

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلَا تَقْطُوعُوا فَرْجَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَا يَأْتِيهِمْ فِي الدِّينِ
وَلَا يَأْتِيهِمْ فِي الدِّينِ
وَلَا يَأْتِيهِمْ فِي الدِّينِ

بَعْدُ

یعنی

مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے!

مصنفہ

جناب ڈاکٹر قاضی محمد اسماعیل صاحب ہلوی نیشنل مولف کتاب بک آن مسیح و غیرہ

زیر نگرانی حقیر ابو ظف محمد حامد مسر از عفا اللہ عنہ

۱۳۵۲ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلَا تَقْطُوعُوا فَرْجَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَا يَأْتِيهِمْ فِي الدِّينِ
وَلَا يَأْتِيهِمْ فِي الدِّينِ
وَلَا يَأْتِيهِمْ فِي الدِّينِ

بکٹا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ کچھ سمجھے خدا کرے کوئی

موت کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہم کر کہاں جائیں گے! اور ہمارا شکر کیا ہوگا؟

یہ ایک نہایت ہی دقیق راز ہے جس پر ابتدائے آفرینش سے ہر عمر ہر زمانے میں عقلمندان وقت نے غور و خوض کیا ہے اور اپنے اپنے خیال کے مطابق ہر ایک نے اس گہنی کو سلجھایا بھی ہے مگر یہ تصفیہ کرنا کہ کون اس راز کی تہ کو واقعی پہونچا ہے "کالے دارو" کا مضمون ہے۔

اس ترقی تہذیب و تعلیم کے زمانے میں دہریے تو فوراً یہ جواب دیتے ہیں کہ موت ہمارا آخری مرحلہ ہے زندگی کے ساتھ تمام باتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے قبر ہماری آخری منزل ہے جس کے بعد نہ کچھ ہوتا ہے نہ ہوگا گوشت و استخوان سب گل سڑ کر خاک کا ڈھیر ہو جائیگا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ لامذہب فرقہ نہ خدا کا قائل ہے نہ روح کا۔ اس فرقہ کے ممبر انسان کی مثال گھڑی یا انسان کی بنائی ہوئی دیگر معمولی مشینوں (گل) سے دیتے ہیں انکا خیال ہے کہ جس طرح گھڑی کے پُرزے یکجا موقع و محل سے لگا کر انکو متحرک کر دیئے سے ہر پُرزہ اپنا اپنا کام کرنے لگتا ہے۔ بسکند کی سوئی سکند منٹ کی سوئی منٹ اور گھنٹے کی گھنٹہ بتاتی ہے بجائے کا پُرزہ وقت مقررہ پر گھنٹے اور الارم (گجر) بجاتا ہے مگر جب کوئی پُرزہ بگڑ کر یہ گھڑی بند ہو جاتی ہے تو اس میں سے کوئی چیز جان یا روح نکل نہیں جاتی۔ اسی طرح انسانی مشینری (گل) کا حال ہے جب تک اس کے پُرزے ٹھیک ہوتے اور باقاعدگی کے ساتھ چلتے ہیں اس وقت تک کل زندگی کے کام ہوتے رہتے ہیں مگر جب ان پُرزوں میں خرابی اگر پیشین بگڑ کر بند ہو جاتی ہے تو جس طرح گھڑی بند ہونے کے وقت اس میں سے کوئی

شی جان یا روح نہیں نکلی تھی اس طرح اس مشین میں سے کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہتی جسکو آئندہ واقعات کا سامنا کرنا پڑے +

انکی یہ دلیل ہے تو ایک حد تک موزوں بقول شخصے اچھا ٹنگ سے ٹنگ ملایا ہے۔ مگر سچی ہوتی تو ضرور یہ انسان بھی ہمیشہ روز ازل سے آج تک ایک ہی قسم کا کارِ مقررہ انجام دیتا مشینیں یکساں کام کرتیں لیکن ہوتا کہ جس طرح کوئی گھڑی ایک مرتبہ کو کھنے سے ۴۴ گھنٹہ کوئی ۴۵ گھنٹہ کوئی ایک ہفتہ اور کوئی ایک مہینہ چلتی ہے اس طرح سے انسانی زندگی بھی مختلف ہوتی مگر کوئی عالم و فاضل کوئی فلاسفر کوئی ڈاکٹر کوئی انجینئر کوئی جاہل کوئی چور اور ڈاکو نہ ہوتا سب اس دنیا میں آتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے بچے پیدا کرتے اور مرجاتے ریل جہاز، زمین اور ایر وپلین (ہوائی جہاز) اور تارپیڈ و کشتیاں وغیرہ بنا سکتے نہ اپنے تجربہ سے آئندہ نسل کو فائدہ پہنچا سکتے۔ انسانی مشین کے پُرزے اس زمانہ میں بھی وہی کام کرتے ہوتے جو ابتدائی انسان کے پُرزوں نے کیا تھا۔ روز افزوں ترقی اور عروج کا نام و نشان ہی نہ ہوتا جس طرح ایک قسم کا انجن دو طرح کے کام نہیں کر سکتا مثلاً ریل کا انجن جہاز کو نہیں چلا سکتا ایسی طرح ایک ہی قسم ایک ہی گل پُوند کا انسان مختلف علوم و فنون پر حاوی نہ ہوتا یہ صرف ہماری نہیں بلکہ بڑے بڑے پروفیسرز کی رائے ہے علاوہ ان میں ہم میں ایک اندرونی قوت ہے جس کا نام دل یا ضمیر ہے۔ یہ دل خود بخود اس مسئلہ کو قبول نہیں کرتا کہ ہم مگر صرف خاک کا ڈبیر ہو جائینگے گو ہم فریق مخالف کی دلائل سے لاجواب ہو جائیں انکے ثبوت ہم کو ظاہرہ قائل کر دیں مگر دل اندر سے یہی کہے جائیگا کہ ہماری زندگی کا نہ اس طرح خاتمہ ہوا ہو نہ ہوگا جہاں تک تواضع اور روایات سے پتہ چلتا ہے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ابتدائی سے ابتدائی وحشی سے وحشی انسان ہی روح کے قابل اور اس بات کو مانتے ہے ہیں کہ موت گو اس زندگی کا خاتمہ مگر آئندہ زندگی کا دروازہ ہے اور اس بات پر ہر شخص نے قیاس دوڑایا ہے کہ قبر کے دو کنگھاٹ پر جو خطہ نامعلوم ہی وہاں کیا پیش آتا ہے + انہیں آبا و اجداد کے خیالات اور تعلیم کا اثر ہے کہ آج دیلوں سے لاجواب ہو کر ہی ہمارا ضمیر قبول نہیں کرتا کہ ہم صرف خود روگھاس کی طرح اُگتے اور مڑ کر گل سڑ جاتے ہوں ہمارا دل اندر سے یہی کہتا ہے کہ ہماری روح کو بعد موت کے ہی بقاء ہے۔ یہ نہ فنا ہوئی ہے نہ ہوگی اور خیال عجیب عجیب قسم کی امتیاز دلاتا ہے +

صرف یہی لاطینی کہ موت کے بعد واقعی کیا پیش آتا ہے اس دنیا میں مختلف مذاہب کا باعث

ہوئی اور ہو رہی ہے مگر کل مذاہب کا وحشیوں کی بُت پرستی سے لیکر اعلیٰ درجہ کے مذہب عیسائیت اور اسلام تک۔ امام اصول یہ ہے کہ انسان خود اپنا مالک نہیں ہے بلکہ کسی خالق کسی خدا کسی برتر قدرت یا قانون کا محکوم ہے۔ ذرا سی مصیبت کا سامنا ہوا اور وہ مالک وہ حاکم یا دایا فراموش پیش آئی اور دل نے اُس کی حمایت اور آغوش عافیت ڈھونڈ لی اور جہاں ہم نے اپنے خدا پر بھروسہ کیا اور دلوں کو خود بخود تقویت اور طاقت ہوئی جہاں خطرہ کے وقت سچے دل سے آواز لگی کہ خدایا مجھے بچاؤ وہیں فوراً دل خوش کن رستہ کی وہ۔ لیکن بخش جواب ملا کہ میں تیری حفاظت کو تیری شررگ سے قریب تر موجود ہوں (تَحْجُوْا قُرْبًا لِّیْهِ مِنْ جَبَلٍ اَنْ دِیْدُوْہُمْ) واقعی قابل رحم ہے اُس شخص کی حالت جس کا خدا نہیں (یعنی جسے خدا کا اعتقاد نہیں) جسے وہ خطرے اور مصیبت کے وقت پکڑے اور چہرہ بھر دے کرے اور ایسے ایک دو نہیں اس روشنی اور تہذیب کے زمانے میں بہتیرے ہیں جن کو دنیاوی عقل نے اندھا کر رکھا ہے جو اپنے علم اور سائنس کے ناز میں اپنے خدا کو بھول گئے ہیں مگر خدا اُن کو نہیں بھولا مذہب اور سائنس میں بے طور مقابلہ ہو رہا ہے مذہب بتاتا ہے کہ انسان خدا کا ہم شبیہ ہے اہل سائنس کہتے ہیں کہ انسان قوم میموں (بندر) کا اعلیٰ ترین اور کامل نمونہ ہے مگر ہم اپنے اہل مضمون سے بہت پرے ہٹ گئے خیر

اہل مذاہب نے جب یہ مان لیا کہ رُوح ہی اور وہ اس جسم خاکی سے علیحدہ ہونے کے بعد بھی فنا نہیں ہوتی تو انہوں نے یہ فیصلہ ہی اپنے اپنے قیاس کے مطابق کیا کہ اُس رُوح کو بعد موت کیا پیش آتا ہے جس طرح تمام مذاہب کا پہلا اصول کسی نہ کسی قوت مافوق بشری کو ماننا ہے اسی طرح دوسرا عام اصول کل مذاہب کا یہ ہے کہ رُوح کو بعد مرگ اُن افعال کی جزا و سزا ملتی ہے جو اُسے قالب خاکی میں قیام کے وقت کیے تھے بد اعمالوں کی پاداش میں وہ طرح طرح کے عذاب میں گرفتار ہوتی ہے اور نیک کاموں کے صلہ میں خلاف از قیاس نفاذ ملے ہیں مگر اولاً تو اعمال نیک و بد کی تفریق میں مذاہب کا بچا اختلاف ہے جو فعل ایک مذہب میں جائز بلکہ مستحسن ہے دوسرے مذہب میں باعث گناہ کبیرہ ہے دوسرے عاقبت میں سزا و جزا کی صورت نوعیہ کیا ہوگی اس میں بھی اہل مذاہب نے زمین آسمان کا اختلاف کیا ہے۔

۱۱) مذاہب قدیم کے پیرو آواگون یعنی تنازع کے قائل ہیں اُن کے خیال کے مطابق رُوح کو بد اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے پہر اسی دنیا میں ہی جوں یعنی دوسرے قالب میں پیدا ہونا پڑتا ہے انسان جس قدر بد اعمالیاں زیادہ کرتا ہے اُس قدر اُس کا دوسرا جنم کمتر درجہ کا اور تکلیف دہ ہوتا ہے مثلاً کسی امیر کبیر نے کچھ پاپ

یعنی بُرے کام کیے تو اُسے دوسری مرتبہ ہتھ چار یا دہو بی کا جہنم لینا پڑتا ہے گویا وہ عیش و آسائش جو اُسے
 اس جہنم میں اُٹھائے تھے چھین جاتے ہیں اور اُسکی بجائے اُسے دکھ اور تکالیف کی زندگی ملتی ہے اگر بد اعمال یا
 بہت زیادہ ہیں تو وہ بجائے انسان کے جانور کی جُول میں پیدا کیا جاتا ہے اور زیادہ تکالیف اُٹھانے کا حق
 ہوتا ہے پاپ بہت ہی زیادہ ہوں تو بدترین اور سخت کُش جانوروں میں پیدا کیا جاتا ہے طرح طرح کی مصائب
 اور تکالیف اُٹھنا کر جب جیو (روح) اپنے کرموں کی سزا بھگت لیتا ہے تو پھر بتدریج ترقی کرتا ہے اور زائد ترقی
 میں اگر پھر پاپ کیے تو پھر اوندھے مو نہہ گرتا ہے اگر کوئی شاذ و نادر تمام پاپوں سے پاک و صاف ہو گیا تو وہ
 بیکنٹھ یا نروانا یا نواتار ایک ہی مقام کے مختلف نام ہیں) میں جو کہ مقام امن و آسائش ہے ابد الابد ہمیشہ
 ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاتا ہے۔

اس مسئلہ کو ماننے سے اس کے نتیجے میں ہم کو اور بہت سی باتیں مجبوراً ماننی پڑتی ہیں۔
 (۱) بیکنٹھ یا نروانا حاصل کرنا بہت ہی اہم کام ہے اور شاذ و نادر ہی کوئی جیو لکھو کھا برس کی کوشش کے
 بعد ہزار ہا جوتیں بدل کر اُس میں داخل ہوتا ہو تو ہو ورنہ عام نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی متقی و پرہیزگار
 ہو گناہوں سے پاک ہرگز نہیں ہو سکتا پھر لامحالہ اُسے دوسری جُول میں آنا فرض ہے اور یہ نہایت ممکنات
 سے ہے کہ دوسرے جہنم میں اُس کے گناہوں کی تعداد بڑھ جائے اور نئے جہنم میں پاپ ریوڑیوں کے پھیر کی
 طرح بڑھنے ہی جائیں اور روح کو کہی کو کہو کے بیل کی طرح اس چکر سے نجات ہی نہ ملے۔

(۲) ہماری موجودہ زندگی پہلی زندگی نہیں ہے بلکہ صدایا ممکن ہے کہ ہزار ہا جوتیں ہم بدل چکے ہیں مگر
 ہمیں ایک جُول کا یہ عیش و آرام یا مصیبت و آلام یاد نہیں اور جب تک پہلا عیش یا دہو موجودہ تکالیف
 ایذا رساں تو دور کنار محسوس بھی نہیں ہوتیں اسی کو سنا جب تک عقوبت اور سزا کا اثر دماغ پر باقی نہ رہے
 وہ سزا محض بریکار ہے جب ہم کو یاد ہی نہیں کہ ہم نے پہلے جہنم میں ایسی ایسی سزائیں اُس سے
 پہلے جہنم کے پاپ اور گناہوں کے عیوض میں بھگتی تھیں تو اب پھر ہم کو اُن گناہوں سے روکنے
 والا کون ہے اور جب وہ سزا یاد ہی نہ رہی تو اُس کا فائدہ کیا ہوا کسی پائل کو آپ بہتیری
 تکلیف دیکھے مگر وہ بار بار اُی فعل کا مرتکب ہو گا جس کی پاداش میں وہ سزا دی جاتی ہے
 وجہ کیا کہ اُسے نہ یہ ادراک ہے نہ یاد رہتا ہے کہ ایسا کرنے سے ہم کو سزا

(۳) مثل میانی عقیدے کے یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ جتنے انسان اُس
 اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ سب پانی یعنی گنہگار ہوتے ہیں اور اس وقت دنیا میں جس قدر مخلوق
 موجود ہے یعنی تمام انسان و حیوان شاہ سے گدا اور مہا متاسا دہو اور پنڈت سے لیکر ڈشٹ ٹیلیم
 تک سب پہلے جنم کے پانی میں (کیونکہ اگر پانی نہ ہوتے تو نہ وانا یا بیکنٹھ میں داخل ہو چکے ہوتے) اور
 جو ہم سے کم درجہ کے اور زیادہ تکلیف میں ہیں وہ ہم سے زیادہ پانی میں اور تمام حیوان، شیر، بلی، آدمی
 گھوڑا، گدیا، بھینس، گائے سب مہا پانی میں۔ پہلے جنم میں جن انسانوں نے بہت ہی بُرے کرم اور حد
 کے پاپ کئے تھے وہ اب جانوروں کی جُون میں ہیں اور یہ مہا پانی اس جُون میں اپنے کرموں کا نتیجہ
 بھگت رہے ہیں۔

(۴) اب جو کچھ ہم کرتے ہیں اُس میں پُن ہے نہ پاپ صرف پچھلے کرموں کا نتیجہ ہے۔ جو تکلیف ہم کو کسی
 سے پہونچتی ہے وہ ہمارے پہلے جنم کے پاپ کی سزا ہے اُس میں کسی کا کچھ قصور نہیں اور جو تکلیف ہم کسی
 دوسرے کو دیتے ہیں وہ اُس کے کرموں کا پھل ہے اُس میں ہمارا کچھ قصور ہے نہ اختیار اور نہ پاپ
 ایک قانون یا پر میثور جو ہم پر حاوی ہے ہم سے وہ کام قدرت لے رہا ہے ہمارا بس نہیں جو ہم اُس قانون
 قدرت کے خلاف کر سکیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو قتل نہ کریں مگر وہ ہم سے قتل کراتا ہے کیونکہ جس کو ہی
 قتل کرتے ہیں اُس سے ہمیں پہلے جنم کا بدلہ لینا ہے۔ کوئی جانوروں کو بیرحمی سے مارتا ہے گاڑی اوہل میں
 سونٹے مارا کر چلاتا ہے اور کوئی انہیں ذبح کر کے کھاتا ہے تو وہ کچھ پاپ نہیں کرتا کیونکہ قانون فطرت نے
 اُسے اسی کام پر مقرر کیا ہے کہ وہ ان مہا پانیوں کو پچھلے کرموں کا مزہ چکھائے اور پہلے پاپوں کی مقررہ سزا
 دے۔ جس طرح اہلکار سرکار کسی قانونی مجرم کو سخت سے سخت سزائیں دینے حتیٰ کہ پھانسی دیکر اُس کی جان
 لینے تک میں خود مجرم نہیں ہوتے بلکہ اپنا فرض منصبی ادا کرتے اور مستحق انعامات ہوتے ہیں۔
 اسی طرح وہ اہلکار قدرت جو مہا پانیوں یعنی جانوروں کو تکلیف دینے اور قتل کرنے پر قدرت کی طرف سے
 مامور ہیں وہ بھی اپنے کار منصبی کی انجام دہی سے اب خود پانی نہیں ہوتے بلکہ اُن مہا پانیوں کو جو اب
 جانوروں کی جُون میں ہیں اُن کے کرموں کی سزائے مناسب دیکر حتیٰ کہ انکو اُن کے پُرانے پاپوں کی سزائی
 قتل کر کے اپنے حاکم یعنی پر میشر کے آگے سرخرو ہوتے ہیں اور بیا اوقات خود پہلے جنم کا بدلہ لیتے ہیں پہر
 جیو ہتیا سے آدمی پانی کیوں ہونے لگا عیوض عوض نکلے نہ دار۔

ان نتائج پر غور کر کے نہ تو مسئلہ تسلیح ہماری سمجھ میں آتا ہے نہ اُسپر ہمارا اعتقاد جمنا ہے قائلان مسئلہ غور کریں کہ یہ مسئلہ کہاں تک قابل وثوق ہے +

دیگر مذاہب کا اعتقاد ہے کہ اعمال دُنیاوی کی سزا اور جزا کے لئے ملک عدم ہی میں مقامات موجود ہیں جنکے نام ہر زبان میں دوزخ اور جنت کے معنی کے ہیں کسی کو مر کر پھر اس دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اچھے لوگ جنت میں اور بُرے دوزخ میں جاتے ہیں اس مسئلہ کو ماننے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے (۱) کون اچھا ہے (۲) کون بُرا ہے۔ ہمارے خیال میں تو موجودہ زمانے میں ایک ہی اچھا نہیں جنت عیسیٰؑ نے ایک مرتبہ خود اپنی نسبت فرمایا تھا کہ تم مجھے کیوں اچھا کہتے ہو اچھا سوائے ذات باری کے اور کوئی نہیں ہے اتنے بڑے پیغمبر کا جب اپنی نسبت یہ خیال تھا تو ہماری تمنا یہ تھی کہ جب کوئی بھی اس دنیا میں اچھا نہیں تو جنت میں پھر جائیگا کون اور اگر جائیگے بھی تو لاکھوں میں اکاؤ کا۔

ایک زمانے میں جب میرے مذہبی خیالات محدود تھے تو میرا قیاس تھا کہ جنت نسبتاً دوزخ سے بہت ہی چھوٹی سی جگہ ہوگی کیونکہ واعظوں سے یہ سنتا تھا کہ سوائے مسلمانوں کے اور سب دوزخی ہیں اور مسلمانوں میں بھی اے فرقے ناری اور صرف ایک فرقہ ناجی ہے اور اُس ناجی فرقے میں سے ہی صرف وہی جنت میں جائیگے جو گناہوں سے پاک ہیں اور جسے ایک گناہ ہی کیا مثلاً ایک وقت کی نماز فقداً قضا کی وہ چالیس برس دوزخ میں رہیگا اور ماں کا ایک دن یہاں کے ایک ہزار برس کے برابر ہوگا یہ باتیں سن کر میری رُوح کانپتی تھی جہاں تک میرا قیاس کام کرتا تھا سب مجھے گناہ لگتا اور آلودہ معصیت نظر آتے سوچتا تھا کہ الٰہی جنت میں کون جائیگا۔ خیر یہ تو جگہ معترضہ تھا۔

جس طرح اس دنیا میں کئی عیب سے خالی نہیں ہے اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پردہ دنیا میں ایک نقص بھی ایسا نہیں ہے جس میں کچھ نہ کچھ خوبی ہو کیسے سے کیا ہی گنہگار ہو ممکن نہیں کہ اُس نے اپنی عمر میں کچھ نیک کام کئے ہوں۔ ہے کوئی ایسا انسان جو اپنے ہم جنس کی نسبت یہ کہنے کی جرأت کر سکے کہ یہ شخص ہمیشہ کے لئے قابلِ ناز ہے۔ ہمارا تو تجربہ ہے کہ جو دنیا میں ظاہر نیک ہوتے ہیں اُن کے عیوب گو کم ہوتے ہیں مگر وہ محدود و چند عیوب دوسروں کے صد ہا عیوب پر سبقت لیجاتے ہیں اُنکا ایک گناہ اور دوسروں کے صد ہا گناہوں سے بدتر ہوتا ہے اور جو بدکارا و باش فاجر و فاسق ہیں اور جنکو دنیا نے قابلِ ناز جہیم تسلیم کر رکھا ہے اُن کی قلبی حالت نیک خیالات اور عقاید اکثر اچھوتوں سے اچھے ہوتے ہیں +

اس وجہ سے عیسائی مذہب کے فرقہ رومن کیتھولک نے جنت اور دوزخ کے مابین ایک اور مقام پر گیشری (عالم برنخ) مان رکھا ہے جہاں اُنکے عقاید کے مطابق روجل کو کثافت سے پاک کیا جاتا ہے یعنی صغیرہ گناہوں کے عیوض میں طرح طرح کے عذاب دئے جاتے ہیں اور جب روجل اپنے اعمال بد کی سزا یہاں بُہکت چُکتی ہے تو اُسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جاتی ہے لیکن اُنکے اعتقاد کے مطابق یہاں کے عذاب میں عزیزوں کی دُعا نماز و نذر اور پادریوں وغیرہ کی سفارش اور شفاعت سے تخفیف ہو جاتی ہے مگر انہیں میں دوسرا فرقہ اسکا سخت مخالف ہے اور کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی خدائی (خدا کا بیٹا اور شریک خدای ہونے پر) اور سُنہ کفارہ پر ایمان لانا جنت میں جانے کے لئے کافی ہے۔ یہاں نیکی و بدی میں تفریق اُٹھ جاتی ہے اُن کے عقاید کے مطابق افعال سے کچھ سروکار ہی نہیں ایک خاص قسم کا اعتقاد بخشائیش کے لئے کافی ہے جس نے تمام عمر گناہوں میں گزاری مگر وہ حضرت عیسیٰ اور اُنکے کفارے کا فائل ہے یا مرتے وقت اُن عقاید کا معتقد ہو گیا تو وہ قطعی جنتی ہے برعکس اسکے جسے اپنی زندگی ریاضتوں میں گزاری نیک کام کیے اور تمام عمر عبادت خدا اور بہبودگی خلق اللہ میں صرف کی مگر اُن کے اعتقاد کے مطابق ایمان نہ لایا وہ ددای جہنمی ہے۔

تقریباً اسی قسم کا اعتقاد اس زمانے کے بہت سے مسلمان فرقوں کا ہے۔ اُن کے اعتقاد کے مطابق مسلمان اور مسلمانوں میں سے بھی صرف انکافرقہ مخصوص جنت میں جائیگا جو لوگ اُس فرقہ میں نیک ہیں وہ مرنے کے بعد فوراً اور جو بد ہیں وہ کچھ دنوں دوزخ میں رہکر اور سزائے اعمال بُہکت کر اور جو زیادہ گنہگار ہیں وہ تا قیامت وہاں رہکر بروز محشر بوسیاء شفاعت محمدی داخل بہشت ہوں گے اور باقی کُل مذاہب والے حتیٰ کہ مسلمانوں ہی کے دیگر فرقوں اُن کے عقاید کے مطابق قطعی جہنمی ہیں اور ابدالاباد تک وہاں رہیں گے۔

مگر ہمارے مذہب اسلام کی تو یہ تعلیم ہے نہیں

قرآن شریف میں ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَادُوْا وَالنَّصَارَیِّیْنَ مِنْ اٰمَرٍ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ
الْاٰخِرِ دَعَلَ صَاحِبٰہُمْ اَجْرَہُمْ عِنْدَ رَبِّہُمْ صٰحِیْ وَلَا تَخَفْ عَلَیْہُمْ وَلَا ہُمْ یٰۤاٰیُّ نُوْفٰۃ (سورہ بقرہ)
بیشک جو لوگ ایمان والے یعنی مسلمان ہیں اور جو لوگ یہودی اور عیسائی اور صابی ہیں یعنی

علاوہ مسلمانوں کے غیر مذہب والے بھی ان میں کے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے انہیں پروردگار اجر دے گا اور انکو رعاقت میں نہ ڈرا اور خوف ہو گا نہ خزن مال +

صرف یہی ایک آیت نہیں بلکہ اس قسم کی اکثر آیتیں کلام پاک میں موجود ہیں چنانچہ دوسری آیت سورہ نسا میں ہے وَمَنْ يَعْلَمْ مِنَ الصَّلٰتِ مَنْ ذَكَرَ اَوْ اُنْشِىْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَفِيْثًا اور جو نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور مومن ہی ہو گا وہ جنت میں داخل ہو گا اور اُس پر فقیر برابر ہی ظلم نہیں کیا جائے گا +

اسلام پاک کی اصلی تعلیم پر غور کرنے سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یعنی اپنے خالق اصلی کو جاننا اور پہچاننا اور اُس معبود حقیقی کو وحدہ لا شریک ماننا انسان کا پہلا فرض ہے جسے یہ فرض عظیم ادا کیا یعنی اپنے معبود حقیقی کو پہچانا اور شرک سے بچا وہ خواہ کسی فرقے اور کسی مذہب کا ہو یقینی امیدوار اور مستحق انعامات ربانی ہے۔

شرک کی اسلام میں سخت ممانعت ہے اور صرف شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا چنانچہ کلام پاک میں ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ج۔ بیشک اللہ تعالیٰ (گناہ) شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اس کے سوا اور گناہوں کو بخشیتا ہے اگر چاہتا ہے + (سورہ نسا)

شکر ہے اُسی رب العالمین کا کہ اس کثرہ خاکی کے باشندے اب شرک سے مجتنب ہو کر راہ راست پر آتے جاتے اور خدا کے وحدہ لا شریک کے قائل ہوتے جاتے ہیں۔ عیسائیوں میں علاوہ فرقہ یونیٹیرین (معاہد) کے دیگر فرقے بھی اب رفتہ رفتہ مسئلہ تثلیث سے انکار کرتے جاتے ہیں ہندو مذہب بھی صدائے جہنم بدلتے کے بعد اب آریہ جوں میں اگر وحدانیت کا قائل ہوتا جاتا ہے اور اب کی بُت پرست قومیں بھی گواہی پُرانی لکیر کے فقیر ہیں مگر خود مقرر ہیں کہ بُت قابل پرستش نہیں ہیں واقعی انکی پرستش کی جاتی ہے۔ پرستش کے قابل وہی ذات پاک ہے اور ہم اُسی کی پرستش کرتے ہیں مگر ہمارا بُت اُس کی یاد دہانی اور کیسوی خیال کا کم از کم جاہل کم فہموں کے لیے ایک ذریعہ ہیں۔ اُمید ہے کہ وہ دن محقریب آنے والا ہے کہ یہ کم عقل ہی اس درمیانی ذریعہ عبادت کے محتاج نہیں رہیں گے اور

جوں جوں دُنیا کی عمر بڑھتی جائیگی اُن میں بھی اتنی عقل آتی جائے گی کہ بُت کو سامنے بٹھا کر یا د خدا کر نیکی
اُنہیں ضرورت نہیں رہیگی بلکہ براہِ راست وہ اُسی کے آگے سر نیاز جھکائیں گے جو عبادت کے
قابل ہے *

اس قسم کے عقائد مذہبی کو ماننے سے کہ اللہ پاک صرف کسی خاص قوم یا فرقے یا مذہبِ الوں کو بخشے گا
اور باقی سب کو ابد الابد کے لیے دوزخ میں جلائے گا۔ اُس رب العالمین کی شانِ رحیمی پر بہت بڑا الزام
آتا ہے اور ہمارے نزدیک تو اُس کی شانِ رحیمی سے انکار کرنا ہی کُفر ہے۔ ممکن نہیں کہ وہ عفو و الرحیم جو اپنے
بندوں کو اس قدر چاہتا ہے جس قدر ماں اپنے دُودھ پیتے بچے کو بلکہ اُس سے بھی زیادہ اپنے بچوں کو صرف
چند روزہ زندگانی اس دنیا میں دیکر جو خود اُس کے نزدیک ایک لمحہ سے بھی شاید کم ہے (پھر ہمیشہ ہونے
تار جہنم میں جلائے اور اُس کا دل نہ دُکھتے۔ ہر کوئی اس دنیا میں ایسا بے رحم سے بیرحم شقی القلب
انسان جسے معلوم ہو جائے کہ اُس کے یہاں جتنے بچے پیدا ہونگے اُنہیں اپنے ہاتھوں سے اُسے خود جلا
پڑے گا یا وہ ہمیشہ مُصیبت اور تکلیف میں رہینگے اور یہ معلوم کر کے ہی وہ بچے پیدا ہونے کی
خواہش کرے۔ ہم نے تو جاہل سے جاہل بدکار سے بدکار اور اشد ظالم مرد اور عورتوں کو یہی کہتے
سنا ہے کہ خدا اولاد کا دُکھ اور تکلیف نہ دکھائے۔ اس سے بہتر ہے کہ اولاد دے ہی نہیں جب انسان
کا یہ حال ہے تو وہ رب العالمین رحم الراحمین جو عالم الغیب ہے اور اپنے ایک ایک بندے کے
آئندہ افعال اور قسمتوں کو دُنیا کے پیدا کرنے سے ہی پہلے سے جانتا ہے کیونکہ جان بوجہ کر جہنم کا
ایندھن بنانے کے لیے اپنے بچوں کو دُنیا میں بھیج چلا جائیگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ "امتحان کے لیے بندوں کو
دُنیا میں بھیجا ہے کہ دیکھیں یہ بندے ہماری اطاعت اور عبادت کرتے ہیں یا نہیں اور جب اُس کی
عبادت نہیں کرتے تو اُسے ہی غصہ آتا ہے اور جس طرح ماں باپ غصہ میں اپنے بچوں کو سزا میں دیتے
ہیں اُسی طرح وہ قہار بھی اپنے بندوں کو اُنکے اعمال بد کی سزا دیتا ہے" اول تو ہم اسی کے قابل نہیں
کہ اُسے ہماری اطاعت اور عبادت کی پرواہ ہے اور ہمارا دُنیا میں آنا بغرض امتحان ہے۔ اور مانا کہ
یوں ہی ہی مگر شروع سے آدم ہی نے اطاعت نہ کی تو اُنکی اولاد کیا خاک اطاعت کرے گی اور اب
ہزاروں برس سے دیکھ لیا کہ کروڑوں میں صرف ایک دو بندے اطاعت کرتے ہیں باقی سب دُنیا میں
جا کر نافرمان ہو جاتے ہیں اور جوں جوں دُنیا کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اور قیامت قریب آتی جاتی

ہے بندوں کی بد اعمالیاں بڑھتی جاتی ہیں یہ جان بوجھ کر بے گناہ معصوم ارواحوں کو دنیا میں فراشی دیر
 کے لیے بھیج کر گناہگار اور ہمیشہ کے لئے جہنمی بنانے سے کیا حاصل آزمائش ہو چکی اور معلوم ہو گیا کہ یہ
 ضعیف البیان قابل امتحان نہیں ہے پھر اس طرح اپنے بچوں کو برا کرنے سے فائدہ کیا ؟
 یہ بھی مانا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو بڑے کاموں کی سزا دیتے ہیں مگر ہم نے تو آج تک نہیں سنا دیکھا
 تو دیکھا کہ کسی کی اولاد ذرا سی دیر نافرمانی اور بیہودگی میں گزارے اور وہ اس کی سزائیں قہری لیکر تمام عمر اولاد
 کو مارے اور پیٹے جائے یہی دیکھا ہے کہ بچے باوجود ممانعت اور تہدید اپنا وقت ابو و لعب میں گزارتے
 ہیں دوسروں سے لڑتے پھرتے کھتے مہرتے ہیں اور پٹ پٹا کر جب خاک و مٹی میں سے روئے نبوت
 گھر میں آتے ہیں تو ماں بچا رسی مامتا کی ماری دوڑ کر کچھڑ میں بھرے میلے کچیلے بچے کو گود میں اٹھا کر اُس
 کے آنسو پونچھتی ہے مونہہ دہلاتی ہے پیار کرتی ہے اور محبت سے کچلے سے لگالیتی ہے ماں اگر قصور
 بہت زیادہ ہوا تو ایک آدھ تہ پڑیا دو چار قمچیاں ہی مارتی ہے مگر ہولے سے ناقابل برداشت نہیں
 اور وہ یہی اور پری دل سے دھمکائے کے لئے تاکہ آئندہ پھر ایسا نہ کرے نتیجہ یہ ہوا کہ ماں باپ اپنے
 دل پر جبر کر کے یا بعض اوقات غصہ میں بچوں کو سزا دیتے بھی ہیں تو انہیں کی آئندہ زندگی سُنارے کے
 لیے اُس سزا سے بچوں ہی کی بہتری و بہبود کی مقصود ہوتی ہے۔ خدا کے بچے مَر پٹ کر مصیبتیں جھیل کر
 جب اُس کے پاس گئے مانا کہ سزا پا گناہ گار ہی ہی لیکن اُسے ہمیشہ ہمیشہ انکو دوزخ میں جلائے سے
 کیا حاصل۔ اگر یہ ہی کہا جاتا کہ خدا ہماری بد اعمالیوں کی سزا ہم کو دیکر پھر اس دنیا میں بھیجے گا کہ جاؤ
 اب کے ایسا مقصود پھر مست کرنا تو یقین ہی ہوتا کہ ماں بہن وہ سزا ہماری آئندہ زندگی کی اصلاح اور
 ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوگی۔ مگر جب پھر اس دنیا میں ہمیں بھیجا نہیں ہماری آئندہ زندگی سُنارنی
 نہیں تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جلانے سے کیا مدعا سزا اس لئے دی جاتی ہے کہ آئندہ کو کان ہوں۔
 سزا پا کر بد غلیوں سے بچنے کی کوشش اس لیے کی جاتی ہے کہ پھر وہ سزا اور تکلیف نہ ملے مگر دوزخ
 میں ہمیشہ کے لئے رکھنے سے تو دونوں نتائج مفقود ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ خدا ایسا بے رحم ہی
 تو نہیں جو خواہ مخواہ ہمیں جلتا دیکھ کر خوش اور اپنے دلیس باغ باغ ہو کہ ان کمبختوں نے ہمارا کہنا نہ
 مانا تو ہماری مَن مانی مراد آئی اب یہ ہمارے بس میں آئے ہیں تو ہم ہی خوب جی کھول کر اسے بدلہ
 دے اس دنیا کے سوبرس ہی اللہ کے نزدیک ذرا سا عرصہ ہے ؟

لیٹے۔ ہمیں تو یقین نہیں آتا کہ وہ خالق جان بوجہ موصوم ارواحوں کو گناہ گار بنا کر دوزخ بھرنے کے لئے دنیا میں بھیج رہا ہے اور ذرا سی دیر کے لیے ڈھیلی چھوڑ کر پھر وہ ہمیں ایسا دق کرے گا اور لوہے کے چنے چبوائے گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آجائے۔ استغفر اللہ

اب پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا مرنے کے بعد ہو گیا؟

دہریوں کی اس بات پر یقین نہیں آتا کہ ہم مگر صرف خاک کا ڈھیر ہو جائیں گے مسئلہ تناسخ کو بھی لے لیں نہیں کرتا اس لئے اور صرف اس لئے نہیں بلکہ علم روحانیت سے ثابت بھی ہو گیا ہے، یہ ماننا پڑتا ہے کہ عالم ارواح ضرور ہے جہاں مگر سب جاتے ہیں لیکن عالم ارواح میں اگر جنت و دوزخ ہوں تو نیک و بد کام کرنے کا نتیجہ ہی کیا، کیوں انسان نیک کاموں میں اپنی عمر گنوائے اور کیوں نہ جی کی حسرتیں دل کھول کر اس دنیا میں پوری کر لے اور چند روزہ زندگی میں خوب مزے اڑ لے؟

اصل یہ ہے کہ عالم ارواح کا حال گواہی تک معتمد ہی ہے اور یہ راز خداوندی کسی کو نہیں معلوم ہوا کہ وہ کس کے ساتھ کیا کرتا ہے اور کیا کرے گا مگر یہ یقینی امر ہے کہ افعال کا بدلہ ضرور دیا جاتا ہے اور ملے گا نیکوں کو نیک (جبکہ وہ شرک سے پاک ہونگے) اور بد و نکو بد خواہ وہ کسی فرقے کسی قوم کسی ملک اور کسی مذہب اور ملت کے ہوں مگر کسی کو اس دنیاوی دوزخ و زندگیاں کے اعمال کی پاداش میں ہمیشہ دوزخ میں رہنا پڑے ناممکن ہے۔

جنت و دوزخ کی صورت نوعیہ کیا ہے یہ بھی خدا ہی جانتا ہے اور ادراک انسانی مقامات عالم روحانی کی کیفیت اور نوعیت سمجھنے سے قاصر ہے۔

یہ تو سب جانتے ہیں کہ اُس غنی الحمید کو کسی کی عبادت کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے اس لئے یہ یقینی امر ہے کہ وہ اپنے پیارے بندوں کے رجوع شرک نہیں ہیں، اُن گناہان صغیرہ کو نہایت کشادہ دلی کے ساتھ معاف فرمائے گا جبکہ صرف اُس کی ذات پاک سے تعلق ہے مگر وہ قصور جو کوئی انسان

۱۱) اِنَّ اللّٰهَ لَا يُفْضِحُ اَحَدًا اَلْحَسَنِيْنَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ غَفُوْرٌ ۝

۱۲) مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝

۱۳) اِنَّ تَجْلِيْوَكُمْ بِمَا مَآثِرُكُمْ عَنْهُ تَكْفُرٌ ۝

اگر تم گناہان کبیرہ سے چھو گے تو تمہارے صغیرہ گناہ ہم معاف کر دیں گے اور اپنے کرم کی جگہ میں داخل کر دیں گے

اپنے ہم جنس کا کرے گا اُسے وہ معاف نہیں کرے گا اور حق العباد ہی گناہان کبیرہ میں اُنکی سزا ملیگی اور ضرور ملے گی۔ اس لئے پُرانے سے پُرانے مذاہب میں عبادت کا پہلا اصول یہ ہے کہ ”پنے خدا سے محبت کرو اور اُس کی مخلوق سے بھی محبت کرو“

اور دراصل یہ قول حافظ علیہ رحمۃ کا سونے کے حرفوں میں کہنے کے قابل ہے۔
مُبَاش در پے آزار ہر چہ خواہی کُن کہ در شریعت باغِ ازیں گناہ نیست
اور دل آزاری سے بچنے کا نہایت آسان طریقہ اور سہل اصول یہ ہے۔

”اُچھ بر خود پستندی بر دیگران مپسند“

یہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ اس دُنیا میں کم از کم فی زمانہ نہ کوئی قابلِ جنت ہی ہے نہ قابلِ نارابدی شخص میں نیکی و بدی مخلوط ہے کسی میں یہ زیادہ ہے کسی میں وہ نہ کوئی بالکل ایسا ہے کہ جو فرشتوں سے افضل حُوروں کی صحبت اور خدا کے فوری دیدار کے لائق ہو اور نہ اسقدر بد کردار کہ شیطان مجسم ہی ہو اور خداوند پاک کا وعدہ ہے کہ جس میں ایک ذرہ برابر بھی نیکی ہے اُسے بھی اُسکی جزا خیر ملیگی *مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا*۔ پھر انسان تو خدا کی شبیہ ہے وہ کب نیکیوں سے بالکل خالی ہو سکتا ہے سائنس کی دیگر شاخوں کے ساتھ علمِ روحانیت میں بھی روز افزوں ترقی ہو رہی ہے لیکن عام معلومات ابھی محدود ہے و ثوق کے ساتھ کوئی کسی کا پورا حال نہیں بتا سکتا۔ ارواحوں سے باتیں کر لیتے ہیں اُنکا فوٹو (تصویر عکسی) تک کہینچ لیتے ہیں مگر تکمیل معلومات ابھی ”ہنوز دلی دراست“ کا مضمون ہے +

مسلمانوں کے ایک فرقہ یعنی اہل تصوف نے نیز نامہ ان علمِ روحانیت نے اولاً یہ مان لیا ہے یا ثابت کیا ہے کہ ”بجز طرح و رخت تخم میں مندرج رہتا ہے اُسی طرح ہر قسم کے موجودات ممکنہ حضرت حقیقت الحقایق کی ذات میں مندرج تھے اور جس طرح تخم سے درخت کا ظہور ہوتا ہے اُسی طرح ذاتِ محترم سے ان عوالم اور اُنکی موجودات کا ظہور ہوا ہے *وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ مُّخِيطٌ* وہ ذاتِ پاک ہر شے میں ہے کوئی شے غیر ذاتِ حقیقت الحقایق نہیں ہے بلکہ ہر شے عین ذاتِ حقیقت الحقایق ہے“ مختصر یہ کہ تمام موجودات عالمِ امر و عالمِ خلق میں سے ہر چیز خداوند کریم کے وجود کا ایک جزو ہے اس لئے رُوحِ انسانی بھی اُسی وجودِ پاک کا ایک حصہ ہے۔

قطرہ اپنا بھی حقیقت میں دیر یا لیکن ہم کو تقلید تنک نظر فی منصور نہیں
اس سے یہ مقصود ہرگز نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے تئیں خدا سمجھے۔ بہانیو

کہیں جوش میں آ کے بہنا نہیں سمجھنے کی ہی بات کہتا نہیں

درخت کا کوئی پتہ اپنے تئیں درخت یا پہول کی کوئی پنکھڑی اپنے کو پہول نہیں کہہ سکتی چہ جائیکہ تخم
ہونی کا دعویٰ جب قطرہ پر دریا کا اطلاق نہیں ہو سکتا تو سمندر کا اطلاق کیونکر ہوگا ایسی ہی نسبت
تشبیہی روح انسانی کو وجود خداوندی سے ہے،

آدم کو خدا مست کہو آدم خدا نہیں لیکن خدا کی ذات سے آدم جدا نہیں

جب یہ معلوم ہو گیا کہ روح انسانی اُس پاک کا ایک جزو ہے تو اب یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ اس جزو
خفیف کو خرقة ناسوتی یعنی یہ قالب خاکی چوڑنے کے بعد بھی اپنے مبداء اپنے مخرج یعنی روح پاک سے
جدا ہی یا یوں کہو کہ تقرب خداوندی حاصل نہ ہونا سب سے بڑا عذاب ہے عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا
ہو جانا جس نے اس دنیا میں عشق مجازی گمراہ چکنا ہے اور فراق معشوق کے صدمے اٹھائے ہیں وہ
اب بھی کچھ سمجھ سکتا ہے کہ روح کو اپنے مطلوب اصلی سے فراق کی جلن کیسی ہوگی۔

آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں سوز غمہائے نہانی اور ہے

اُس فراق میں جو بچپنی اور جلن ہوگی اُسی کا نام دوزخ ہے اور روح کا روح اعظم سے وصال ہونا
قطرہ کا دریا میں فنا ہو جانا جنت ہے اور طالب و مطلوب میں جب تک یکساں کشش نہ ہو انہیں وصال
ناممکن ہے۔ اسی کشش کا نام محبت ہے اور اسی محبت کی کشش پر انتظام عوالم کا دارومدار ہے۔ اس
قانون قدرت سے خلاف ورزی باعث رنج و عذاب ہوتی ہے۔

ہر ذی ہوش اور خردمند جانتا ہے کہ جرم یا گناہ (گناہ عربی) لفظ جناح سے نکلا ہے جس کے
لغوی معنی کجراہی یعنی اصلی راستہ کو چھوڑ کر غلط راستہ پر چلنے کے ہیں) کے بعد جب دل خود لعنت
و ملامت کرتا ہے یا اُس کے نتیجہ میں کوئی سزا بہکتی پڑتی ہے کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو رنج
و افسوس کا دل و دماغ پر یا یوں کہیے کہ روح پر کیا اثر پڑتا ہے دل میں کیسی کچھ جلن روح کو کیسی
کچھ افیت ہوتی ہے جب دنیا میں خلاف قانون سلطنت کرنے سے طرح طرح کی اذیتیں اور پشیمانیاں
ہوتی ہیں تو خلاف قانون فطرت کرنے سے اُن بد اعمالیوں کے نتیجہ میں ہم کو جو اذیت روحی عالم

ارواح میں ہوگی اُس کی تشبیہ عوام الناس کو سمجھانے کے لئے سوائے نارچہنم کے اور کس سے دیکھ سکتی
 ہتی واقعی کسی آگ میں اتنی گرمی نہ ہوگی جتنی سوزش قلب میں ہوتی ہے پھر اُس سوزش روحانی کا کیا
 بیان ہو سکتا ہے جو عالم ارواح میں رُوح کو فراق مطلوب و محبوب میں ہوگی اور دل پر قالبِ جاہلی
 مَا رَأَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَةَ ۝ الْبَتَّى تَطْلِمُ عَلَى الْوَقْدَةِ ۝ یعنی جس نے جیسے خراب اعمال اس دنیا میں کیے
 ہونگے جس قدر زیادہ کام خلاف قدرت (حکم خداوندی کے خلاف) کر کے اپنے کو ناقابلِ رِسمائی بنایا
 ہوگا اتنی ہی اُسکو روحانی اذیت زیادہ ہوگی اور رفتہ رفتہ اُن ارواح کو قابلِ ہونا پڑے گا کہ یہ ہماری
 غلط کاریوں اور ہمارے ہی کیے کا نتیجہ اور ہمارے ہی کرموں کا پھل ہے۔

جو کچھ ہمیں یہ سب اپنے ہی ہاتھوں سے کرنا پڑتا ہے۔

اس دنیا میں نہیں تو اُس عالمِ روحانی میں انکو ثابت ہو جائیگا کہ قوانین قدرت پر عمل کرنا یعنی احکام
 خداوندی کے آگے سر نیاز جھکانا ہمارا فرض ہے۔ وہ بد اعمال وہ گنہگار اُس سوزش روحانی کے
 عذاب میں ارحم الراحمین کی مرضی اور خوشی سے نہیں بلکہ اپنے کرتوتوں سے آپ گرفتار ہونگے اور آپ
 اپنا دوزخ بنائیں گے اور اُس دوزخ میں اُسوقت تک رہیں گے جب تک سچے دل سے اپنی برائیوں
 پر پشیمان ہو کر اپنے خالق اپنے مالک کے آگے توبہ نہ کریں گے (توبہ ہی لفظ عربی ہے جس لغوی معنی غلط راہ کو
 چھوڑ کر راہِ راست پر آنے کے ہیں) یعنی قوانین قدرت کی اطاعت احکام خداوندی کی تعمیل سے
 پھر گریز کر نیکا خیال چھوڑ کر تسلیم خم کریں گے اور مان لیں گے کہ ہاں راہِ راست سے فدا ہی ہٹنا ذرا ہی
 خلاف منشاء قدرت کرنا اذیت اور مصیبت کا باعث ہوتا ہے۔

ممكن ہے کہ بعضوں کے لیے یہ سوزش ابدی ہو مگر انہیں ہٹ دھرموں کے لیے جو کبھی طرح کجروی
 چھوڑ کر راہِ راست کو اختیار ہی نہ کریں گے اور محبت اور اطاعت خداوندی سے انکار ہی کئے جائیں گے
 ورنہ بدتر سے بدتر گنہگار ہی جو وقت اپنی غلط کاریوں پر نادام ہو کر توبہ کرے گا اور اپنے تئیں اُن
 موجودہ بد اعتقادیوں اور نافرمانیوں سے صاف کر لیا جنکے باعث قدرتی کششِ رحمت خداوندی
 کی برقی لہریں متنفر ہو کر پھر جاتی تھیں اسیوقت وہ رب العالمین جذبہ محبت سے کہیں پھر اُس نادام
 اور پشیمان ارواح کو اس طرح آغوشِ رحمت میں لے لیا جس طرح محبت بھری ماں اپنے کیچڑ میں بھرے ہوئے
 خاک مٹی میں سے ہوئے بچے کو پیار سے گود میں لیکر گلے لگا لیتی ہے۔

تمام ارواحوں کی گذشتہ کثافتیں اُس دُوح پاک میں ذرا ہی دہیہ نہیں لگا سکیں گی ہزار ہا برس سے صدیا دریا تمام دنیا کی کثافتوں سے آلودہ ہو کر سمندر میں گر رہے ہیں مگر سمندر کا پانی آج بھی ویسا ہی صاف ہے جیسا ہزار ہا برس پیشتر تہا روز ازل سے سورج کی کرنیں ہمارے کمرے خاک پر روز مرہ آکر غلیظ اور کثیف مقاموں پر پڑتی ہیں مگر جب اپنے مخزن میں واپس جاتی ہیں تو اُس کمرے نور کو فردا بھی کثیف نہیں کر سکتیں دریاؤں کا پانی سمند میں اور سورج کی کرنیں سورج میں جا کر خود صاف ہو جاتی ہیں اسی طرح ہماری کثافتیں بھی جب ہم اُس روح پاک کا تقرب حاصل کرینگے صاف ہو جائیں گی اور اِس وصال سے جو خوشی حاصل ہوگی وہی جنت ہے جو مقامات تقرب ارواح کو قیام کے لیے ملیں گے وہ باغوں شاہی محلوں جواہرات سے مکمل عمارتوں وغیرہ سمیٹے ہی اس قدر زیادہ خوشگوار ہونگے کہ انکی دنیاوی مثال نایاب سے نایاب چیزوں سے بھی دیکھاے جب ہی پوری نہیں ہو سکتی جس طرح ماورزا و اندھ کے کو یہ بتانا مشکل ہے کہ سُرخ رنگ ایسا ہوتا ہے اور سبز و زرد اور گلابی وغیرہ ایسا بیطرح انسان کو اُس بہار و اریسٹری اور وہاں کے آرام و آسائش اور دُخوش کن مسامانوں کی مثال اہلی تو کیا تشبیہ دینا ہی ناممکن ہے معمولی عقل کے انسان کو سمجھانے کے لیے یہی کہا جاسکتا ہے کہ جنت میں نہایت خوشنما باغ ہونگے ٹہنڈے ٹہنڈے سائے ہونگے نہریں جاری ہونگی قیمتی پتھروں اور موتیوں کے محل ہونگے اور جن چیزوں سے انسان کا دل خوش ہو سکتا ہے وہ سب اعلیٰ درجہ کے پیمانے پر وہاں موجود ہونگی اور سب سے بڑی نعمت اور انسان کی اعلیٰ کامیابی تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی۔

وَمَرْضُونَ مِنَ اللَّهِ اكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ لَقْوَةُ الْعَظِيمِ

بعض اشخاص جنکو اپنے زہد و عبادت پر ناز اور شاید اپنی بخشائیں کا پورا بھروسہ غالباً کہیں گے کہ مرنے کے بعد جب سوزش یعنی عذاب کو دیکھ لیا تو یہ تو بہت سببوں ہی نہ ہوگی غیب پر ایمان لانے کا تمام اسلام اطاعت قدرت ہے جنہوں نے دنیا میں احکام خداوندی سے ہر تابی کی اُن کم بختوں کو ہمیشہ دوزخ میں جلانا ہی اچھا ہے اُس معبود حقیقی کی شان رحیمی کو اس قدر محو و خیال کرنا ہمارے خیال میں تو انسان کی لاناہنگ تباہی ہے۔

قرآن پاک میں ہے كُلُّ اَرْءُیْتُمْ اِنْ اَسْكَمَ عَذَابُ اللَّهِ اَوْ اَتَمَّكُمْ السَّاعَةُ اَعْبَرَاللَّهُ تَدْعُونَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلْ اِیَّاهُ تَدْعُونَ فِیْكَشْفُ مَا تَدْعُونَ اَلِیْكَ اِنْ شَاءَ وَتَسْئَلُونَ مَا تُنْفِرُونَ ۝

(ترجمہ) کہو کیا تم نے دیکھا ہے کہ تم پر عذاب اللہ یا قیامت آجائے تو تم خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر سچے ہو بلکہ اسی کو پکارو گے اور جس نے تم اسے پکارو گے اگر وہ چاہیگا تو اسے دُور کر دیگا اور انہیں بہول جاؤ گے جنہیں تم خدا کا شریک کرتے ہو۔

یعنی عذاب کو دیکھ کر یا بروز قیامت مُشرک بھی اپنے معجونِ باطل کو بہول جائیگا اور مدد کے لئے معبودِ حقیقی ہی کو پکارے گی اور اس وقت دریا سے تر قح جو شش میں آئیگا اور وہ غفور الرحیم اُس وقت عذاب کو دُور کر کے اُن نادم ارواحوں کو آغوشِ رحمت میں چُپا لینگا اگر چاہے گا۔ اور ضرور یہاں کرے گا +

اس آیتِ پاک سے ظاہر ہے کہ جو کچھ فہم ارواحیں عالمِ روحانی میں پہنچ کر اُس وقت ہوتی آگ کے عذاب میں بھی مبتلا ہو کر جو دلوں کو جلاتی ہے یعنی سوزشِ قلبی (کج روی یعنی شرک اور نافرمانی) سے تائب نہ ہونگی وہ بھی بروز قیامت اپنے کیے پر پشیمان اور نادم ہو کر اُس معبودِ حقیقی ہی کو مدد کے لیے پکارے گی اور بروز قیامت ایک جزوِ ادنیٰ بھی ایسا نہیں باقی رہیگا جس سے رُوحِ عظیم کی برقی لہریں متضرر ہوں +

شیخ المشائخ جناب حسن نظامی صاحب فرماتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے۔

”کس کی جنت کس کی دوزخ انہوں نے بچارے بندوں کو کُن کی ٹانگی پر بچا رکھا ہے کسی کہتے ہیں جنت دُونگا کسی کو کہتے ہیں دوزخ میں ڈال دُونگا کہیں دیدار کا وعدہ کرتے ہیں کسی کے سامنے صاف ٹکراتے ہیں کہ بھلا مجھ کو کون دیکھ سکتا ہے میں کہیں دیکھنے کی چیز ہوں۔۔۔ مانا تم خدا ہو تم قدرت والے ہو تم کو سب کچھ آتا ہے مگر ان اپنی بنائی ہوئی مورتوں کے ستارے میں کیا رکھا ہے اس میں آپ کو کیا فرامتا ہے ہم تمہانیں جب تک کُن فیکون کا عملدرآمد ہے ہر سہتی دوزخ میں ہے اور جب یہ دوزخ ختم ہو جائیگا ہر وجود جنت میں چلا جائیگا“ (صوفی جلد ۱۱ ص ۱۹۵ ربيع الاول ۱۳۳۲ھ) +

یہ سچ ہے اور ہمیں بھی یہی اُمید ہے کہ وہ غفور الرحیم ایک دن اپنے سب بندوں کو جنت میں جمع کرے گا۔ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر ایک اپنے ہم جنس سے رغبت رکھتا ہے کھنڈ ہم جنس با ہم جنس پر دانا اور اپنے ہم جنسوں ہی میں خوش رہتا ہے اس قانونِ بہرگی کی اطاعت میں رُوح بھی اُس تبدیلی کے بعد

جسکا نام موت ہے اپنے ہم جنسوں ہی میں جا رہا پسند کرتی ہے یعنی اُس خطہ روحانی کی طرف کھینچتی ہے جو اُس کی اُس وقت کی حالت کے موزوں ہوتا ہے اپنے سے اعلیٰ درجہ کی ارواحوں میں خواہ وہ فرشتے ہوں یا حواریں یا کایک جانا بجائے خوشی اور آرام کے یقینی بچپنی کا باعث ہوگا۔ ناظرین آپ خود اپنے دل میں سوچئے کہ کسی مہذب شاہستہ محفل میں کوئی اُجڑا گنوار آجائے تو وہ کیسا کچھ شرمندہ کھیانہ اور پریشان ہوگا اور اُس کی موجودگی بے ٹکے افعال و اقوال بدلتی حرکتیں خود را بہ باب محفل کے لئے کس قدر باعث پڑمردگی ہوگی۔ کوئی بھی اپنے بچپنوں سے علیحدہ ہو کر خوش نہیں رہ سکتا +

یوسف کہ بہ مصر یا دشاہی میسکرد میگفت گدا بودن کنعاں خوشتر
یہی حال ہم گنہگاروں کا عالم ارواح میں ہوگا کایک محفل کر و بیاں میں جا کر ہم خوش نہیں رہ سکتے گو ہم کو ہاں جانے کی اجازت ہی کیوں نہ ملجائے۔ وہاں کی تجلی ہماری کمزور آنکھوں کو چوندھیا دیگی اور فرشتوں اور حواریوں یا یوں کہئے کہ نورانی ارواحوں کے جاہ و جلال کو دیکھ کر ہم آلودہ معصیت شرم سے پسینہ پسینہ ہو جائینگے دنیا میں نیک بندوں کی ارواحیں ہی کثافت سے غالی نہیں ہیں نورانی ارواحوں کے سامنے ہم اپنی کمثیف حالت میں کایک اگر جائیں تو ہماری حالت قریب قریب وہی ہوگی جو ایک غلاطت بھرے تالاب کی مچھلی کی اگر اُسکو غلیظ پانی سے نکال کر شعلی آفتاب میں لے آئیں +

اس دنیا میں ہماری عیب پوشیاں ہوئے جاتی ہیں مگر عالم نورانی میں ہمارا ایک ایک عیب اس طرح ظاہر ہوگا جس طرح خوردین میں دیکھنے سے باریک سے باریک ذرے دکھائی دینے لگتے ہیں +

یہ خیال عام کہ موت گویا طلسمی طور پر ہماری ارواحوں کی حالت بالکل بدل دیتی ہے سراسر غلط ہے روح جیسی لافانی شئی کے لئے اس قالب خاکی سے علیحدہ ہونا معمولی واقعات میں سے ہے اس واقعہ سے روحانی حالت میں ذرا ہی تغیر نہیں ہوتا۔ موت کوئی قوت اعجاز نہیں ہے جو انسان کو کایک فرشتہ یا شیطان بنادے سائی کولوجی *Psychology* کہ یعنی علم روحانی سے جنکو واقفیت ہے اور جنہوں نے روحانی حالات کے مشاہدے کی طاقت حاصل کر لی ہے

وہ بخوبی جانتے ہیں کہ بعد موت انسان کی شخصیت بالکل وہی قائم رہتی ہے جو کہ قبل موت تھی۔
عالم ارواح میں داخل ہونے کے بعد بھی اُس کے عادات و خصائل بالکل ویسے ہی رہتے ہیں
جیسے دنیا میں تھے۔

جنکو اُس مشاہدہ کی طاقت ہے اکثر اُن کے مشاہدہ میں آیا ہے کہ بہت سے نادان بعد موت اس قدر
بھی تیز نہیں کر سکتے کہ اُن میں کیا تبدیلی ہوئی ہے وہ اپنے تئیں اُسی جسم خاکی میں مجبوس سمجھتے ہیں اور
روزمرہ اُسی طرح چلتے پھرتے اور معمولی کام اپنے خیال میں کرتے ہیں جس طرح زندگی میں کرتے تھے
اور اکثر مہینوں بلکہ عرصہ تک اُسی مکان میں رہتے انہیں مقامات میں آتے جاتے ہیں جہاں زمانہ حیات
میں اُمکا قیام و گذر تھا اُن کی حالت بالکل اُس پرندے کی سی ہوتی ہے جو سالہا سال پتھرے میں بند
رہا ہو اور پتھرے کی کھڑکی کھول دیئے پر بھی اپنے تئیں مقید ہی سمجھے (اکثر جانور مثلاً کتے جو کہ بہت
ہی وفادار ہوتے ہیں بعد موت مہینوں اپنے مالک کے ساتھ پھرتے اور وہی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ
گئے ہیں جو کہ وہ اپنی زندگی میں کرتے تھے)۔

پُرانے جاہلیت کے خیالات کہ مَرُوے کی رُوح چلیں مَن تک اُسی گھر میں رہتی ہے جہاں واقعہ
انتقال ہوا تھا یا چالیسویں تک روپانی کھد پڑتی ہے اسلئے وناں چراغ اور خوشبو وغیرہ جلاتا
ضروری ہے اغلب ہے کہ ایک حد تک درست ہیں اگر تمام ارواحیں نہیں تو وہ ارواحیں تو ضرور
ہی وناں رہتی یا آتی جاتی ہیں جنہیں اپنی تبدیلی یعنی موت کا احساس نہیں ہوتا غرضیکہ موت سے روحانی
حالت میں سوائے قالب خاکی سے آزادی کے اور کوئی خاص بڑی تبدیلی نہیں ہوتی اگر موت کے
بعد فوراً ہی انسان کی کل نیکیاں برباد ہو کر وہ شیطان خلقت آزار ہو جائے یا کل کٹافیتیں بیک ایک
معدوم ہو کر وہ قدوسیوں میں جائے تو پھر وہ۔ وہ انسان ہی کہاں رہا۔ وہ تو بالکل ہی ایک نیا
مخلوق ہو گیا۔

کون کہہ سکتا ہے کہ وہ خالق بے نیاز کس کے ساتھ کیا برتاؤ کریگا۔ یہ خیال ہرگز صحیح نہیں ہو سکتا
کہ ہماری اس چند روزہ زندگی کی محدودے چند غلطیاں ہماری تمام آئندہ اُمیدوں پر پانی پھیریں
اور ایک دفعہ اس دنیا میں ٹھوکر کھا کر پھر ہم کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا جائے۔ اس سرائے فانی میں
ہمارا دور روزہ قیام ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہم کو ناکام بنا دے اور ہم سوائے دوزخ کا ایندھن بننے کے

اور کسی کام ہی کے نہ رہیں۔ ممکن نہیں ہرگز ممکن نہیں صرف اس کرۂ خاکی پر ہماری چند روزہ بود و
باش ہماری آئندہ متمتوں کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو کچھ ہم یہاں کرتے ہیں اس کا اثر
آئندہ زندگی پر بہت کچھ پڑے گا گو اس زندگی کے گناہ ہم کو ہمیشہ کے لئے حصول مدعا یعنی تقرب
روح پاک سے محروم نہ کر سکیں تاہم وہ ہمارے عروج روحانی میں بہت زیادہ حائل ہونگے اور
مدت فراق کو زیادہ کر کے ہمارے روحی عذاب سوزش قلبی اور جانکاہی کا بہت عرصہ تک
باعث ہونگے۔

بعض اصحاب کہیں گے کہ اگر مان لیا جائے کہ دوزخ نہیں ہے اور کوئی ہمیشہ کے لئے جنت (تقرب
محبوب) سے محروم نہیں رہیگا تو دنیا میں لوگ اور بھی زیادہ گناہ کریں گے زیادہ بدکاریوں کے مرتکب
ہونگے بیشک یہ ایک حد تک سچ ہے اور جاہلوں نادانوں کو سمجھانے کے لئے نوعی دوزخ کا قایم رکھنا
ضروری ہے گو تجربہ نے اس دم کی کو زیادہ فائدہ بخش ثابت نہیں کیا اور دنیا کی ابتدائی عمر سے آج تک
شاید بعض ہی گناہوں سے بچے ہوں اور اس ڈراوے کو مانکر بدکاریوں سے باز رہے ہوں تاہم
جو دوزخ اور جنت کے قائل ہیں اور دوزخ کے ڈر سے یا جنت کے لالچ سے بدکاریوں سے
بچتے اور نیک کام نسبتاً زیادہ کرتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں انہیں اُن سے سروکار نہیں ان کے
اعتقاد ان کو مبارک رہیں اور خدا انکو ہمیشہ نیک ہدایت اور نیکی کی توفیق دے کہ وہ صراطِ مستقیم کو
نہ چھوڑیں اور فائز المرام اپنی منزل مقصود پر پہنچیں۔

ہمارا یہ مضمون ان عقلمندانِ وقت کے لئے ہے جنکو دوزخ کی دہکیوں نے بدعقیدہ بنا دیا ہے
جن کی بد اعتقادی علم اور تہذیب کی ترقی کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے جو جنت اور دوزخ کے ذکر پر
سنہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت و دوزخ ہیں کہاں زمین پر تو ہیں نہیں کیونکہ جغرافیہ دنیا میں معلوم ہے
آسمان پر بھی نہیں ہیں کیونکہ آسمان خود کوئی چیز نہیں ہماری سائنس کہتی ہے کہ حدنگاہ کا نام ہے۔ پہر
یہ دیکھیں کہ کس جگہ پر واقع ہیں اچھی نہ دوزخ ہے نہ جنت یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔

ہمیں معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب خیال چاہیے
اور خدا کی بیرحمی کی نہ جوئی اور جبر و قہر وغیرہ کی ان کہانیوں سے جو اکثر مذہبی لوگوں نے گھڑ رکھی ہیں ایسے
بیدل ہوتے ہیں کہ اُس ذات پاک کے وجود ہی سے انکار کر بیٹھے ہیں۔ خداے پاک اور جنت د

دوزخ پر ایمان لانے کی بجائے دہریے ہونے کو ترجیح دیتے ہیں اور سیلے کوئے "بکر عالم مرقی" کے لیے انجانی ہیں اپنا دوزخ آپ بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اصلی حال کا سمجھنا ہم سارا مذہبی فرض ہے۔

حضرت عیسیٰ کے زمانے میں دنیا کی عمر کم تھی اسوقت کے لوگوں میں رازنامے دقیق کے سمجھنے کی قابلیت نہ تھی ایسے مسیح علیہ السلام نے بہت سے راز اپنی امت کو نہیں بتائے بلکہ آئندہ آنے والے روح الحق کے لیے چھوڑ گئے اور جو کچھ بتایا بھی وہ بھی استعارات اور تشبیہات میں حضرت عیسیٰ کے چہتہ سو برس بعد جب وہ روح الحق یعنی رسول پاک ہمارے آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ہدایت خداوندی سے ان تمام راز نامے سرستہ کی تشریح کر کے مذہب کو تکمیل پر پہنچا دیا اور ہر بات اس خوبی سے سمجھائی کہ جاہل اور کم سمجھ بھی اسکو اپنے خیالات کے مطابق سمجھ لے اور سیکڑوں بلکہ ہزاروں برس کے بعد باوجود علم و عقل تہذیب و سائنس میں ہزار گنی ترقی ہونے کے اس بات کا نتیجہ عقلمندان وقت اور فلاسفر صرف وہی کال سکیں جو اسکا اصلی مقصود ہے اس اُمی عرب کی تعلیم میں آج تیرہ سو برس کے بعد بھی بڑے بڑے پروفیسرز اور فلاسفرز ایک ذرہ برابر نقص نہیں نکال سکتے۔ ہسٹ دہرموں اور نا سمجھوں کا کچھ کہنا نہیں بقول ایک انگریزی مثل کے جسکا ترجمہ ہے کہ "بیوقوف و ماں دراز نہ گھس جاتے ہیں جہاں غرشتہ قدم اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔"

دوزخ کی تشریح کو جو کہ خاتم المرسلین کی ہے ملاحظہ فرمائیے۔ اصل حدیث تو مجھے یاد نہیں مگر اسکا خلاصہ مطلب یہ ہے "دوزخ کا طول پانچ سو برس کا اور عرض پانچ سو برس کا ایسے دوزخ عمیق بھی اسقدر ہے کہ اس میں پتھر پھیکا جائے تو پانچ سو برس میں اس کی تہ پر پہنچے۔"

نا سمجھ اور کم عقل سمجھیکا کہ دوزخ دہشت ہونی آگ کا بہت ہی بُرا عریض و طویل اور عمیق قہر ہے اس خیال سے اس کی روح کا پنے کی عقلمند اصلی راز کو سمجھ لے گا کہ بدکاروں کے لئے کل عالم کائنات دوزخ ہے کوئی جگہ مخصوص نہیں کثیف ارواح کہیں جائے زمین میں یا آسمان میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک کہیں اسے سوزش روحانی اور اپنے بنائے ہوئے دوزخ سے نجات نہیں ملے گی +

Fools rush in where angels fear to tread. (انگریزی مثل)

ناظرین یاد رکھئے کہ تمام خود غرضانہ افعال، دشمن کلام، بُرے خیالات ہمارے رُوحی اعمال میں بکے جاتے ہیں اور ہماری رُوحانی زندگی میں وہ لانا تھا سوزش نہانی اور عذاب جاکاہ کا باعث ہونگے اور جب تک اُن بد اعمالیوں کا نتیجہ نہ ملے گا سوزش رُوحانی سے نجات نہیں ملے گی۔ بعض عیسائیوں کا خیال کہ حضرت عیسیٰ کی خدائی پر صرف ایمان لانا یا بعض مسلمانوں کا خیال کہ مرتے وقت صرف مونہ سے توبہ کہہ لینا بخشائش کے لئے کافی ہے بہت زیادہ غلطی پر مبنی ہے بد اعمالیوں کی پشیمانی سے ہماری آنکھیں تو جھکی ہی رہیں گی اور دل میں خفت تو ہوئے ہی گی چاہے ہمارا چاہنے والا خدا ہمارے قصوروں کو ہمارے خاص عقیدہ پر ایمان لائے یا توبہ کرنے سے فوراً معاف ہی کر دے۔ اور ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ خدا معاف ہی کرے گا تو وہی قصور جو اُس کی جناب میں کئے ہیں دوسروں کے قصور وہ ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا جب تک دوسروں کا دین ایک ایک جہہ ادا نہ کر دیں گے ہمیں عروج اور قربت نصیب نہیں ہوگی۔

یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ نیک آدمی مرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ماہرینِ علم رُوحانی کے علاوہ عوام الناس بھی قوانینِ فطرت پر غور کرنے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔

لا بُوت در جبروت میں جبروت و ملکوت میں این ہر دو ناسوت میں گر عاقلے اے مرد کار جو کچھ عالم نورانی و رُوحانی میں ہوتا ہے عالم ناسوت یعنی یہ دُنیا اُسکا نمونہ ہے۔ اس عالم ناسوت کے انتظام کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز میں تغیر بتدریج ہوتا ہے۔ موسموں کو دیکھئے کیا آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہیں۔ سخت گرمی کے بعد یکایک کر ٹکڑا ٹکڑا جاڑا نہیں پڑنے لگتا بلکہ رفتہ رفتہ ٹھنکی بڑھتی ہے۔ دوپہر کا جلگہ گاتا آفتاب دُنیا کو یکایک آدھی رات کی تاریکی میں چھوڑ کر غائب نہیں ہو جاتا۔ اندھیری رات کے بعد صبح کا نور آہستہ آہستہ دُنیا کو منور کرتا ہے تاکہ ہماری نظریں یکایک خیرہ نہ ہو جائیں۔

یہی حال ارواح کا ہوتا ہے اس کڑھ خاکی پر سا لہا سال کے قیام سے ہماری رُوحانی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ یکایک نورِ نیروانی کی برداشت کر سکیں۔ عالم ملکوت کے ادنیٰ طبقات سے جب ہماری رُوح رفتہ رفتہ عروج کرتی ہے تو جوں جوں اُس میں طاقت برداشت

آتی جاتی ہے دُؤں دُؤں تقریب حاصل ہوتا جاتا ہے اور رُوح کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق اپنے مطلوب کی طرف جا رہی ہے۔

یہ علم رُوحانی خوشی اور شادمانی کا باعث ہوتا ہے اور رُوح مقام مقصود پر جلد پہنچنے کی اور یہی زیادہ کوشش کرتی ہے اور جو تندرست یا بندہ۔ بتدریج عروج کے ساتھ اُس میں سُسنے سمجھنے اور تجلیات کے دیکھنے کی طاقت آتی اور برداشت ہوتی جاتی ہے جس طرح عالم ناسوت یعنی اس دُنیا میں علم کی روشنی ہماری بصیرت اور سمجھ بوجھ کو زیادہ کرتی ہے اور اُس سے ہم کو خوشی و شادمانی حاصل ہوتی ہے اُسی طرح ہمارا رُوحانی عروج ہمارے لیے باعث مسرت ہوتا ہے اور یہی عروج بتدریج ارواح کو اُس جنت کی طرف لجاتا ہے جہاں ہم کو اُس خالق بے نیاز سے اُمید ہے کہ ایک دن اُس کے سب بچے اُس کی آغوشِ محبت میں جمع ہو کر اپنے مالک کی حضوری اور اپنے خالق کے زیر سایہ مُقیم ہونگے اور پھر وہاں ابدالِ ابد تک رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اُس سوزشِ نہانی سے نجات پائیں گے جس کا نام دوزخ ہے۔ ہم اُس کے ہیں اور اُس کے بچوں کو دوزخ جلائے ناممکن ہے۔

دل ہر قطرہ ہے سازِ انا البھر ہم آں کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا

راختم

عاصی پرمعاصی

ڈاکٹر محمد عیسیٰ دہلوی

(مصنف کتاب النکاح وغیرہ)

ہماری دیگر تصانیف میں ہیکل آن میرج اردو یعنی کتاب النکاح و طہارت

یہ کتاب مسائل کی نہیں بلکہ تاریخی اور اپنی طرز و نوعیت میں باہل نئی اور مضامین جدید سے مزین و پُر اثر شہابی دعویٰ نہیں بلکہ امر واقعی اور اہل زبان کی رائے ہو کہ اس کی نظیر زبان اردو میں نایاب ہے کیونکہ اس سچکٹ و مضمون کو آج تک کسی نے اردو زبان میں لکھنے کا خیال بھی نہیں کیا۔ کتاب دو حصوں اور ضمیمہ پر منقسم ہے۔

حصہ اول میں ہسٹری آف میریج یعنی رسم کتختائی کی تاریخ مختلف انگریزی کتب و تاریخ سے اخذ کے یکجا کی ہو جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طریقہ کتختائی حضرت عیسیٰ سے ۳۵۰۰ برس پیشتر ایجاد ہوا تھا اس سے قبل تمام دنیا میں عورتیں ملکیت عام تھیں اور مواصمت زن و مرد کے لئے کوئی قانون کوئی رسم اور کوئی روک ٹوک نہ تھی پہر پالی تھیں یعنی تعدد ازواج مانوگمی یعنی عقد واحد اور گھسلس گھس میں تھیں یعنی مٹھ کر شادی کے طریقوں کی تاریخ اور ان کی نسبت نہایت ہی دلچسپ مضامین ہیں۔

زنا بعد پرانی اور نئی دنیا کے ہر ملک اور ہر حصے کے رسوم شادی ابتدائے آفرینش سے آج تک کے ایسے پُر لطف پیرائے میں بیان کیے ہیں کہ اُسے علاوہ تاریخی معلومات میں اصناف ہونے کے ناظرین کا چڑھنے میں مل ہی لگتا ہے فریقہ کے وحشی فرقوں اور امریکی کی قوم مارن کے حالات نیز ان مقامات کے رسوم شادی جہاں تین مہینہ کا دن اور تین مہینہ کی رات ہوتی ہے اور ہر مہما کے حالات عجیب و غریب ہیں۔ اس حصہ کے اختتام پر موجودہ رسوم شادی کے نقص و عیوب کا بیان اور اکثر شرعی رتی رازوں کا انکشاف کیا گیا ہے۔

حصہ دوم میں طریقہ ہائے کتختائی کے تمام عیوب اور نقائص کو دور کرنے کی تجاویز اور علاج بتایا ہے۔ تعلیم نسوان پر وہ انشواں اصول تعدد ازواج اور کم سنی کی شادی اور تجرد کے نقصانات وغیرہ بسیط علمی اور مذہبی بحث کی گئی ہے اور اکثر رسوم مرد و عورت کو طبی نقطہ نگاہ سے مضر صحت ثابت کیا ہے۔ ضمیمہ میں زن و مرد کے اعتدائے مخصوص کی تشریح اور خاص ڈاکٹری ہدایات ہیں۔

حضرت علامہ اشدر الخیری جنکی تصانیف صبح زندگی و شام زندگی وغیرہ کی نیامیں مہم ہو۔ اس کتاب کی نسبت فرمایا کہ کتاب مفید ہو نیکی علاوہ نہایت دلچسپ ہے جس شخص کی عمر کا بڑا حصہ مریضوں کی ٹائے اور زخمیوں کی چیر بھار میں گزرا ہو اُسکی قلم سے کتاب النکاح جیسی قابل قدر کتاب کا شائع ہونا بے تحسین انگیز ہے۔ ضخامت ہر دو حصہ تقریباً ۳۵۰ صفحہ تقطیع ۲۰ × ۲۶ لکھائی چہپائی اور کاغذ نہایت عمدہ۔

قیمت علاوہ محصول ڈاک حصہ اول حصہ دوم ہر دو حصے یکجا ضمیمہ ۴۰ صفحہ کا علیحدہ

المش
ڈاکٹر محمد اسماعیل پہانک میر ہاشم دہلی

